六典通考

六典通考卷一百三十三

湖西閻鎭珩輯

禮器考

車輅

天地之性人爲貴人生而有欲順其欲則安逆其欲則危太古之初質而已矣既而隨物飾之以文見者無不稱其美葢人之所欲存故也然天下之物有限而生人之欲無窮聖人者爲之度量節制損其有餘益其不足于是禮之事起焉禮者養也芻豢稻粱五味調香所以養口椒蘭芬苾所以養鼻雕琢刻鏤黼黻文章所以養目鐘鼓管磬琴瑟竽笙所以養耳疏房檖額牀第几筵

所以養體君子既得其養又好其別曷謂別曰貴賤有等長幼有差尊卑輕重各有稱故天子大路越席所以養體也側載睪芷所以養鼻也前有錯衡所以養目也和鸞之聲步中武夏趨中韶濩所以養耳也龍旗九斿所以養信也寢兕持虎蛟韅絲末彌龍所以養威也大路之馬信至教順然後乘之所以養安也天下之人知夫天子之尊不可以妄干是以退然自省其欲而物無不足之患且夫天地之運既由質而日趨于文智者見爲有餘愚者見爲不足昔紂始爲象箸箕子聞之而嘆曰彼爲象箸必爲玉杯爲玉杯必思遠方珍怪之物而御之宮室輿馬之漸自此始不可振也故紂卒以亡而

世衛叔箕子之明智豈非守禮君子之察微細而預知天下之禍哉自周室既東禮亡于上僭作于下諸侯設兩觀乘大路大夫冕而舞朱干玉戚其餘山節藻梲鏤簋朱紘若茲之類不可以一二數孔子曰奢則不遜儉則固與其不遜也寧固又曰惟名與器不可以假人曲縣繁纓以朝不如多與之邑作禮器考曰車曰服曰儀衛專以記天子之禮自五等而下詳具爵命考上古之初聖人觀轉蓬而制輪輪行可載因為輿或曰人皇氏乘翼鶴六羽出谷口即今之車也其在天文北斗魁方杓曲攜龍角為帝車故庖犧氏則天畫卦而作大輿服牛乘馬以利天下或曰黃帝始作車少昊始駕牛陶唐

氏制形車乘白馬則馬飾之初也夏建旌旗以表貴賤周有六職百工居一一器而羣工致其巧車最居多明堂記曰鸞車有虞氏之路也大路殷路也乘路周路也鸞有鸞和鉤有曲輿大路者木路春秋傳曰大路素鸞是也殷有山車之瑞制爲大路禮緯曰山車垂句句曲也言不揉治而自曲也周因殷輅以制木輅約木以加飾爲玉五輅

巾車王之五輅一曰玉輅錫樊纓十有再就建大常十有二斿以祀玉輅以玉飾諸末錫馬面當盧刻金爲之所謂鏤錫也纓今馬鞅玉輅之樊及纓皆以五采罽飾之十二就就成也大常九旗之畫日月者正幅爲縿斿則屬焉金路鉤樊纓九就建大旂以賓同姓以封金路以金飾諸末鉤婁頷之鉤也金路無錫有鉤亦以金爲之其樊及以五采罽飾之而九成大旂

九旗之畫交龍者象路朱樊纓七就建大赤以朝異姓以封象路以象飾諸末象路無鉤以朱飾勒而已其樊及纓以五采罽飾之以七成大赤九旗之通帛革路龍勒條纓五就建大白以卽戎以封四衛革路鞔之以革而漆之無他飾龍駹也以白黑飾韋雜色為勒其樊及纓以絛絲飾之而五成不言樊蓋字脫爾木路前樊鵠纓建大麾以田以封蕃國木路不鞔以革漆之而已翦淺黑色木路無龍勒以淺黑飾韋為樊鵠色飾韋為纓不言就數飾與革路同

禮書詩言鏤錫左傳言錫鸞和鈴莊周言齊之以月題錫白金也鏤其文也月題其象也詩采芑曰鉤膺鞗革韓奕曰鉤膺鏤錫鉤在膺前赤金為之爾雅曰轡首謂之革詩曰鞗革金厄儀禮士纓轡貝勒諸侯之鞗革有金厄厄烏蠋也士之勒有貝飾則王之革路有龍勒矣巾車行人言樊纓禮記左傳皆作繁纓繁纓十有再就九就七就五就之別

此傳所謂游纓昭其數也杜預曰纓在馬膺前如索帬則纓非鞅也樊然爲鞅之飾耳考于詩方叔在征革路而有鉤膺釋詩傳謂方叔乘金路然金路以封同姓而方叔不必同姓又非就封于其飾中乘革路韓侯就封象路而有鏤鍚是鍚不特施于玉路鉤不特施于金路也巾車言五者之飾皆其首而領膺之著者故不及腹帶鄭康成以樊爲鞶帶之鞶又以龍爲尨條爲絛前爲翦非也纓蓋用組爲之與冠纓同五采一匝爲就與圭繅冕旒之就同鄭司農以士喪馬纓三就爲削革三重康成謂樊纓以五采罽飾之又謂金路無鍚有鉤鎋纓就數與革路同殆不然也禮曰丹漆雕幾之美素車之乘詩曰路車有奭毛氏曰奭赤貌路車之飾皆丹漆矣王祀天自國至大

次則乘玉路白大次升壇則乘素車猶之驪祭報以皮弁及祭則服大裘冕也

有以少為貴者大路繁纓一就次路繁纓七就大路繁纓一就殷祭天之車也周禮玉路繁纓十有二就金路九就象路七就革路五就木路翦樊鵠纓大路繁纓一就先路三就次路五就禮器言次路七就與此異字之誤也大輅在賓階面綴輅在阼階面大輅玉綴輅金而前皆南向先輅在左塾之前次輅在右塾之前先輅象次輅木金玉象皆飾車木則無飾皆在輅寢門內左右塾前北面

禮書春秋傳與荀卿曰大輅越席禮器與郊特牲曰大輅繁纓一就明堂位曰大路商路也孔子曰乘商之路皆木路也然禮器郊特牲言大路繁纓一就則同言次路繁纓五就七就則不同先王之路降殺以兩加多亦以兩而已

書言次路以兼木革二路則商之次路五就七就豈一車耶鄭氏以七就爲誤過矣夫綴路金路也以綴于玉路先路象路也以行道所先次路革路木路也以次于象路書先路在左塾之前而居西次路在右塾之前而居東春秋時鄭伯以先路三命之服賜子展以次路再命之服賜子產魯以先路三命之服賜晉三帥以一命之服賜司馬輿師以下則先路貴于次路矣孔安國亦以先路爲象路諸侯有先路後路亦有大路樂記曰大路天子之路所以贈諸侯雜記諸侯之賵有乘黃大路相襚以後路與冕服先路與襃衣不以襚蓋諸侯之大路則金路猶熊侯謂之大夫侯春秋稱王賜晉文公以大路之服祝鮀言先王分魯

衛晉以大路王賜鄭子僑以大路王賜叔孫豹以大路杜氏以賜魯衛晉之大路皆金路賜穆叔子僑之大路是革木二路此不可考

秦平九國蕩滅典籍舊制多亡因金根車用金為飾謂金根車而為帝軫元旗皂斿以從水德復法水數駕馬以六五子之歌曰若朽索之馭六馬則六馬非始于秦　又制辟惡車載弓韔矢箙祓不祥故僕令一人在車前執弓箭

漢氏因秦舊為乘輿所謂乘殷之路者也漢尊金根亦周之玉路也乘輿金根車安車立車各五立乘曰高車坐乘曰安車高祖乘黃屋左纛以黃繒為蓋裏纛毛羽幢也在乘輿車衡左方注之武帝天漢四年始定輿服之制郊祀所乘謂之大駕備車千乘騎萬匹其儀甚盛及王

莽篡位武車當軔(車輪木也)赤眉之亂文物無遺初漢有鸞旗車編羽旄列繫幢傍銅作鸞鳥于車衡上小車曰鈴獵前有曲輿不衣以虎皮爲軒曰皮軒車赤皮爲重蓋

後漢光武平公孫述獲葆車輿輦因舊制金根車輪皆朱斑重牙貳轂兩轄(轂外復有一轂抱轄其外乃復設轄抱銅置其中東京賦曰重輪貳轄疏轂飛鈴注飛鈴畫緹油繫于軸上)金薄繆龍爲輿倚較(徐廣曰繆交錯之形也較在箱上通俗文曰車箱爲較)文虎伏軾(軾車橫覆膝人所馮上者)龍首御軛左右吉陽筩鸞雀立衡(以金烏于衡上)虡文畫輈羽蓋華蚤(翠羽蓋裏所謂黄屋車也金華施橑末有二十八枚即蓋弓也薛綜曰樹翠羽爲蓋如雲龍矣金作華形莖皆低曲)建大旂十二旒畫日月升龍駕六馬象鑣鏤錫金鍐方釳插翟尾(金鍐馬冠也高廣各五寸上如五華形在馬鬃前方釳鐵也廣數寸在馬騣後後有三孔插翟尾其中顏延之幼誥曰釳乘輿馬頭上防釳角所以防罔羅釳以翟尾鐵翮象之也)

朱乘樊纓赤罽易茸金就十有二左纛以氂牛尾爲之在左騑馬輗上大如斗馬在中曰服在外曰騑騑亦名驂是爲德車五時車安立亦皆如之各如方色馬亦如之白馬者朱其髦尾爲朱鬣云後從爲副車耕車其飾皆如之有三蓋一曰芝車置轙末耜之箙上親耕所乘也楊雄爲黃門郎居中數見輿輦玉蚤華芝之及鳳皇三蓋之屬皆玄黃五色飾以金玉翠羽珠絡錦繡茵席賀循曰車必有鑾而春獵鑿路者鸞鳳類而色青故以名春路也戎車其飾皆如之蕃以矛麾金鼓羽析幢翳轊胄甲弩之箙漢制[illegible]曰戎立車以征伐周官其矢箙通俗文曰箭箙謂之步叉注既夕曰服車箙也獵車其飾皆如之重輞縵輪繆龍繞之一曰闟猎車親校獵乘之

魏武受漢獻帝命乘金根車駕六馬設五時副車晉初中山荏縣黃龍見以爲魏得地統服色尚黃戎事乘黑首白馬正

始中詔出入必御輦乘輿獵車改名蹋武車
晉制五路爲天子之法車皆朱班漆輪畫爲櫕文三十幅法
月之數重轂貳轄以赤油廣八寸長三注地繫兩軸頭謂之
飛軨金薄繆龍之爲輿倚較較重爲文獸伏軾龍首御軛左
右吉陽筩鸞雀立衡羲䟽文畫輈及轓青蓋黃爲裏謂之黃屋
金華施橑末橑二十八以象宿兩箱後皆玳瑁爲鶡翅加金
銀雕飾亦謂之金鵾車斜注旂旗于車之左又加棨戟于右
皆橐而施之棨戟韜以黼繡上爲亞字繫大蛙蟆幡軛長丈
餘于戟杪以㲋牛尾大如斗置左騑馬軛上是爲左纛輔皆
曲向上取禮緯山車垂句之義言不揉而自曲玉金象三路
各以其物飾車革者漆革木者漆木玉路建太常十有二旒

九仞委地畫日月升龍以祀天金路建大旂九旒以會萬國亦以賜上公及王子母弟象路建大赤通帛無畫以視朝及賜諸侯革路建大白以卽戎兵及賜四鎭諸侯木路建大麾以田獵其麾色黑亦以賜蕃國玉路駕六黑馬餘四路皆駕四馬馬並以黃金爲文髦插以翟尾象鹿而鏤錫錫在馬面當顱者金鍐而方釳金鍐爲文旄以鐵爲之大二寸中央兩頭高如山形貫中以翟尾而結著之繁纓赤罽易茸金就十有二五路皆有錫鸞之飾和鈴之響鉤膺玉環鉤膺卽繁纓環瓔馬帶玦名龍輈華轙輈車轅頭爲龍象轙謂車衡上環受轡者朱䡱以朱縷纏扇汗以爲飾法駕行則五路各有所主不俱出臨軒大會則陳乘輿車輦旌鼓于殿庭又有五色立車安車各一合十乘名爲五時車謂之五帝車天子所御則駕六餘並駕四建旂十二各

如車色立車則正豎其旂安車則斜注駕馬亦各隨五時之色白馬則朱其鬣尾左右騑驂金鍐鏤錫黃屋左纛如金根之制行則從後五牛旗平吳後所造以五牛建旗車設五牛青赤在左黃在中白黑在右武帝太康中南越獻馴象詔作大車駕之載鼓吹十人使越人騎之元正大會入庭大駕鹵簿行則試橋道自從不見我車駕四馬天子親戎所乘載金鼓羽旂幢翳置弩于軾上其建矛麾悉斜注又有雲罕車駕四建華車駕四凡二乘行則分居左右羊車一名輦車其上如軺伏兔箱漆畫輈武帝時護軍羊琇輒乘羊車司隸劉毅劾其罪畫輪車駕牛以綵漆畫輪轂故名曰畫輪車上起四夾杖左右開四望綠油幢朱絲絡青交路其上東晉元帝踐極造大路戎路各一即古金車之制無復充庭之儀至郊祀大事則權飾餘車以用六師親征則用戎

路去其蓋而乘之屬車但五乘而已加綠油幢朱絲路飾青交路黃金塗五采其輪轂猶素兩箱無金錦之飾其一車又是輅車舊儀天子所乘駕六時無復六馬之乘五路皆駕四而已皆用黑是爲玄牡無復五時車有事權以馬車代之建旗其上其後但以五木牛象五時車豎旗牛背行則使人輿之取其負重致遠安而穩也旂常纒而不舒旆所謂德車結旌者也惟天子親戎五旗舒旆所謂武車綏旌者也指南車過江亡失義熙五年劉裕屠廣固始復獲焉及使工人張綱補輯周用十三年劉裕定關中又獲司南記里諸車制度始備輦車過江亦亡制度太元中謝安率意造焉及破苻堅于淝上獲京都舊輦形制無差大小如一時人服其精記義熙

五年劉裕執慕容超獲金鉦輦豹尾舊式猶存
宋大明中尚書左丞荀萬秋改造五輅依晉金根車加赤漆
櫳畫玉飾諸末建青旂十有二旒駕爲駟以玄復因漢安車章
施羽葆蓋以祀以金根爲金輅建青旗加玄馬以羽葆蓋以
賓象革木輅並擬玉輅[illegible][illegible]視朝革輅即戎一輅並建赤旂
獵玄馬四木輅建赤麾以田駕赤馬四大事出則五輅俱出
齊永平初伏曼容議齊禮衙青車旗先青次赤次白次黑單
容戎事宜依漢道行運之色因宋金車而循玉輅畫輪金塗
兩箱上望板前優游通絲金塗鏤鍱碧文箱鍪鏤金薄帖兩
箱外織成衣兩箱裏金塗鏤面釘玳瑁帖望板箱上帖金博
山優游上和鸞立花趺御飾銀帶玳瑁箭優游下隱膝裏施

金塗鏤面花釘織成文優游横前掩玳瑁帖金塗花釘金塗倒龍後損鑿銀玳瑁龜甲金塗受花沓望板金塗受福望龍諸校飾輞及諸末皆螭龍首龍形板在車前銀帶花獸金塗受福緣裏遝鏤鍱玳瑁織成衣裏金塗鏤面花釘外金塗博山辟邪障鳳凰御花升蓋金塗鏤鍱二十八爪支子花黃錦升衣複碧絹漆布緣油頂絲絲織成顔茈精舌孔雀毛複錦緣紋蹬陰懸諸珠蜯佩金塗鈴雲朱結仙人綴雜色眞孔雀氈一幭漆畫車衡銀花帶衡止金塗博山四鸞鳥立花趺御鈴龍首御軏插翟尾上下花沓絳緣絲的望編八枚斿十有二斿畫升龍竿首金塗龍銜大鞶幡眞氈槊戟織成衣金塗沓駐及受福金塗雁鏤鍱淺安立牀在車中錦複黃紋爲安

立衣錦複黃紋幨泥八幅長九尺綠紅錦苣帶織成花五輅
江左相承𦒍駟左右騑爲六施絳絲游御繩其重轂貳轄飛
軨幡赤油金紫眞毦左纛左騑馬軛上金鍐方釳繁鞶音纓
金塗紫皮帶眞毦橫在馬膺前其鏤錫皆如古制初加玉輅
爲亞蓋捷寶鳳凰綴金錦綵瑞玉蜯佩四角金龍御五采毦
又麒麟頭加以采畫 首戴之竟陵王子良啓曰凡蓋圓象
天軫方象地上無二天之儀下設兩蓋之飾求諸志錄最爲
乖衷又假爲麟首加乎馬頭尋不師古鮮或可施至建武中
明帝乃省重蓋等金輅之飾如玉輅而減少象輅減金輅玉
輅如象輅而尤減木輅如革輅建大赤麾首施大騶觽玉輅
金輅建碧旂象輅木輅建赤旂齊輦因宋制名小輿小輿卽古之輦

車輧車之流盛增其飾竹邊箱外鑿鏤金薄碧紗衣織成䒹錦衣
箱裏及仰頂隱膝後戶金塗鏤面釘瑇瑁帖金塗松精登仙
花銀絲四望紗萌子上下前後眉鏤鍱轅枕長角龍白牙蘭
瑇瑁金塗校飾漆障塵板在蘭前金銀花獸攫天代龍師子
鏤面榆花鈿金龍虎扶轅軛上金鳳凰鈴鏁銀口帶星後梢
瑇瑁帖金塗花背銀星花獸幔竿杖金塗龍牽縱橫長綱又
制臥輦校飾如坐輦不堪服用復制小輿形如軺車小行幸
則乘之

梁車輅初因齊制天監三年五輅旗麾同用赤而游不異以
從行運所向也七年帝據周禮玉輅以祀金輅以賓今祀乘
金輅詔下詳議周捨謂金輅爲齊車本不關于祭祀于是改

陵廟皆乘玉輅轝以朱絲梁制小輿似軺車金裝漆畫地八横元正大會乘出上殿西堂舉哀亦如之行則從後又制步輿方四尺上施隱膝人輿上殿天子下殿通得乘之復制副輦加笨步本反如頓車通幰朱絡謂之蓬輦

陳承梁末王琳縱火延燒車府至天嘉元年敕守都官尚書寶安侯到仲舉議造玉金象革木等五輅各五色副車皆金薄交龍為輿倚較文獸伏軾斛首御輗左右吉陽筩鸞雀立衡槽文畫藩綠油蓋黃紋裏相思橑華末斜注旂旗于車之左各依方色加棨戟於車之右韜以黻繡之衣獸頭幡長丈四尺懸于戟杪玉輅正副同駕六馬餘輅皆駕四馬並黃金為又髦插以翟尾玉為鏤錫又以綵畫赤油長三尺廣八寸

繫兩軸頭古曰飛鈴改以綵畫蛙蟆幡綴兩軸頭即古飛軨遺象也五將兩箱後皆用玳瑁爲鵾翅加以金銀雕飾謂之金路車兩箱裹衣以紅錦金花帖釘上用紅紫錦爲後檐青絞純帶夏用簟冬用綺繡褥此後漸修具依梁制

後魏乘輿輦輅龍輈十六四衡轂朱班繡輪有雕虬文虎盤螭之飾龍首銜扼鸞爵立衡圓蓋華蟲金雞樹羽蛟龍遊蘇建太常十有二旒畫日月升龍郊天祭廟則乘之乾象輦羽葆圓蓋華蟲金雞樹羽二十八宿天階雲罕山林雲氣仙聖賢明忠孝節義遊龍飛鳳朱雀元武白虎青龍奇禽異獸可以爲飾者皆圖焉太皇太后皇太后皇后助祭郊廟則乘之大樓輦輈十二加以玉飾衡輪雕綵與輦輅同駕牛一十小

樓輦輈八衡輪色數與大樓輦同駕牛十二天子太皇太后
皇太后郊廟亦乘之馬輦亚級其飾皆如之續漆直轅六左
右騑駕天子籍田小祀時則乘之臥輦其飾皆如之丹漆駕
六馬遊觀輦其飾亦如之駕馬十五匹皆白馬朱鬛尾天子
法駕行幸巡狩小祀時則乘之馬輦天子三駕所乘或爲副
乘緇漆蜀馬車金薄華蟲隱起輅車駕駟金銀隱起出挽解
合步挽天子小駕遊宴所乘亦爲副乘金根車羽葆旒畫輈
輪華首綵軒交絡左右騑太皇太后皇太后皇后助祭郊廟
籍田先蠶則乘之太和中詔儀曹令李韶監造車輅一遵古
式熙平中崔光等議造車服五輅並駕亦無經據
北齊車制多因後魏天保中乘太和中李韶所制五輅

後周司輅掌公車之政辨其名品物色皇帝輅十有二等一曰蒼輅以祀昊天上帝二曰青輅以祀東方上帝三曰朱輅以祀南方上帝及朝日四曰黃輅以祭地祇中央上帝五曰白輅以祀西方上帝及夕月六曰元輅以祀北方上帝及感帝神州此六輅通漆之而無他飾卽周之木輅遺象也馬皆疏面之旂就以方色俱十有二七曰玉輅以享先皇加元服納后八曰碧輅以祭社稷享諸先帝食三老五更享諸侯耕籍九曰金輅以祭星辰覲朔十曰象輅以望秩羣祀十一曰革輅十二曰木輅此六輅漆畫之用玉碧金象革物飾諸末錫面金鉤就以五采俱十有二其輅之飾重輪重較加茸焉皇帝之輅輿廣六尺有六寸畫輪轂衡以銀牙箱飾槙文內

畫以雜獸獸伏軾鹿倚較三辰之常元青蒼等旗畫繢之六仞曳地設和鑾以節趨行圓蓋方輿以象天地大象初遣鄭譯閱視武庫得魏大樓輦車龍輈十二加以玉飾四轂六衡方輿圓蓋金雞樹羽寶鐸旒蘇鸞雀立衡大六螭龍衡軛建太常畫升龍日月鸞二十牛又有象輦左右金鳳白鹿仙人羽葆旒蘇金鉦玉佩初駕二象後以六駝代之並有遊觀小樓等輦駕十五馬等合十餘乘皆魏天興中所制宣帝咸復御之

隋開皇元年內史令李德奏後魏輿輦乖制請廢唯留太和時李韶所制五輅後著令制玉輅青質重箱盤輿左龍右虎金鳳翅畫櫕文輒左立纛金鳳一在軾前八鑾在衡二鈴在軾龍輈之上前設障塵青蓋黃裏繡旒帶金博山綴以鏡子下垂八珮樹四十葆羽輪皆朱班重牙複轄左建太常十有二斿皆畫升龍日月其長曳地右載闟戟長四尺闊三尺黻文

旗首金龍頭銜綬及鈴垂以結綬爲蒼龍金鏤方釳插翟尾五鑣鏤錫鞶纓十有二就皆五采罽爲飾天子祭祀納后則乘之金輅赤質左建旂畫飛隼右建闟戟盤輿鳳翅等並同玉輅駕赤騮臨朝會同饗射飲至則乘之象輅黃質左建旌畫麟右建闟戟駕黃騮祀后土則乘之革輅白質挽以革左建旗畫騶虞右建闟戟駕白駱巡狩臨兵則乘之木輅黑質漆之左建旐畫元武右闟戟駕黑驑田獵則乘之其五輅並駕六馬馬飾皆同玉輅復制安車重輿曲壁紫油纁裏通幰朱絲絡網朱鞶纓駕赤騮臨幸所乘 按隋氏五輅遠酌周禮旗旂藻飾近約漢制文質相半隋制輦而不施輪通幰朱絡飾以金玉而人荷之又依梁制副輦復制輿如輦而小宮苑私宴御之小輿方形同幄帳自閤內升殿御之

唐制天子玉輅祭祀納后所乘青質玉飾末金輅饗射祀還飲至所乘赤質金飾末象輅行道所乘黃質象飾末革輅臨兵巡狩所乘白質鞔以革木輅蒐田所乘黑質漆之五輅皆重輿左青龍右白虎金鳳翅畫苣文鳥獸黃屋左纛金鳳一鈴二在軾前鸞十二在衡龍輈前設鄣塵青蓋三層繡飾上設博山方鏡下圓鏡樹羽輪金根朱班重牙左建旗十有二旒畫升龍其長曳地青繡綢杠右載闟戟長四尺廣二尺黻文旒首金龍銜錦結綬及綏帶垂鈴金鍐方釳插翟尾五焦鏤錫鞶纓十二就旌旗蓋鞶纓皆從輅質唯蓋裏皆用黃五輅皆有副耕根車青質三重蓋餘如玉輅安車金飾朱質通幰朱裏髮具絡餘並同隋制副輅耕根車安車皆八鸞四望

車制如安車青油纁朱裏又有屬車十乘曰指南車記里鼓車白鷺車鸞旗車辟惡車皮軒車羊車與耕根四望安車爲十乘行幸陳于鹵簿則分前後大朝會則分左右輦七一大鳳二大芳三仙遊四小輦五芳亭六大玉七小玉輿三一五色輿二常平輿三腰輿大轎鹵簿先五輅以行

宋五輅及副輅多仍唐舊玉輅自唐顯慶中傳之曰顯慶輅親郊乘之制作精巧行止安重其制箱上置平盤黃屋四柱皆油畫刻鏤左青龍右白虎龜文金鳳翅雜花龍鳳金塗銀裝間以玉飾頂輪三層各施銀耀葉輪衣小帶絡帶並青羅繡雲龍周綴纓帶羅文佩銀穗毬小鈴平盤上布黃褥四角句闌設圓鑑翟羽虛匱內貼銀鏤香爐銀龍二銜香囊

銀香爐香寶錦帶下有障塵青畫輪轅銀轂乘葉三轅銀龍頭橫木上有銀鳳十二左建青旗十有二旒皆繡升龍右載闟戟繡黻文並青繡綢杠又設青繡門簾銀飾梯一托又二推竿一銀錔頭銀裝行馬青綉裹轅索駕六青馬馬有金面插雕羽鞶纓攀胸鈴拂青綉屜錦包尾又誕馬二在輅前飾同駕馬餘輅及副輅皆有之駕士六十四人金輅色赤駕六赤馬建大旂駕士六十四人象輅色淺黃駕六赭白馬建大赤駕士四十人革輅色以黃駕六騮馬建大白駕士四十人木輅色黑駕六黑騮馬建大麾駕士四十人其制皆同玉輅惟無玉飾五副輅並駕六馬駕士四十人用銀飾者皆以銅飾制如正輅政和三年議禮局上黃帝車輅之制玉輅箱上平盤黃屋

以下[illegible][illegible]簷頂輪三層內一層素輪頂上施金塗銀山花葉
[illegible]及翟羽青絲綉雲龍絡帶二周綴[illegible]色緩[illegible]大
銀冥天銀橙毬二平盤上布紅羅繡雲霧曲几扶几上下蓋
銀鑄首二十四四角句闌設圍蓋一十六青羅結寶相花帶
火珠二十八香爐設香[illegible]紅羅繡寶相花帶香露香寶銀結
綵二紅羅繡雲龍綉綬一札鄰檻龍鳳門嵌一背砧輪鞔銀
數采裝紋晉纈轅前轂並然以金塗銀鑄首橫鞔上施銀立
鳳一十二左建大常一十二旒右載闟戟繡黻文杠綉一以
青纓杠首銜以銀絲背金塗銅鐵青犛牛尾拂青絹裹索鶴
青馬六馬有銅面鬣鞍下紫纓攀胸鈴拂青絲織攀紅錦包
尾又騎路馬二在輅前餘
同騎馬凡大祭祀乘之

金輅赤質以金飾諸末象輅淺黃質金塗銅裝以象飾諸末革輅黃質輓之以革木輅皂黑質漆之四年詔改修正副輅除去闟戟改車箱兩轓鸞文鵰翅左龍右虎之飾並用螭龍增蓋弓博山流蘇等數軾衡加和鸞金輅朱質飾以金塗銀左右建太常大旂及輪衣絡帶等色皆黃龍旂九斿竊馬以駟樊纓五采九就象輅金塗銀銅

鍮石左右建太常大赤輪衣絡帶等色皆紅大赤繡烏隼七旂緇馬赤飾樊纓七就革輅金塗銅鍮石左右建太常大白輪衣絡帶等色皆淺黃大白繡熊皮六斿駕馬赭白樊纓五就木輅金塗鍮石左右建太常大麾輪衣絡帶等色皆皂大麾繡龜蛇四斿駕馬烏樊纓三就玉輅駕士六十四人餘皆四十人紹興十二年玉輅成明年作金象革木四輅副輅不設玉輅靑色飾以玉通高十九尺輪高六尺三寸輻徑三十九寸軸長十五尺三寸頂上剡爲輪三層象天圜外施靑玉博山八十一一名耀葉鏤以鍍金龍文覆以靑羅綴垂玉佩間以五色垂絡尾曰流蘇一名緌帶頂四角分垂靑羅表裏繡雲龍遇雨則油黃綃覆之輅之中四柱象地方前柱卷龍平槃上布

錦褥前有橫軾後垂錦轎簾登車則自後卷簾梯級以登四面周以闌執綏官先自右升立于右柱下闌柱頭有玉蹲龍軾前有牌鏤曰玉輅以玉篆之上有玉龍二中設御坐純以黃香木為之下有塗金蹲龍十六在平槃四圍下又有拓角雲龍金彩飾之前後左右各二前有轅木三鱗體昂首龍形轅木上策兩橫竿在前曰鳳轅馬負之以行次曰推轅班直推之以助馬力橫于轅後者曰壓轅車輪用榆圍數尺圍以鐵橫貫大木為軸夾以兩輪皆彩畫每輪載鐵萬斤試之左建太常右建龍旂纛青馬六鏤錫鞶纓金鈴紅旄犛屜金包鞍錦包尾青紬裹索引之駕士二百三十二人誕馬十二人左右索百十二十八人入轅馬十三人龍頭子二人前後抱幹各六人推竿四人拓叉四人淨席四人前攔人員一人後攔人員一人前攔

擱馬八人後擱馬八人道踏人員二人踏道二十人小拓叉四人小梯子二人燭臺二人香匾輴子二人左右索人員二人又有呵喝人員二教馬官二人奉輴將軍四人千牛衛將將軍二人推輪軸官建八人抱太常龍旂官六人職掌五人專知官一人手分一人匠子八人裝柱工匠二人諸作工匠十五人益殿儀鸞司十一人監官三員金輅制如玉輅高減五寸博山輪衣絡帶轅輻輪並以黃建大旂九斿駕黃馬六駕士一百五十四人象輅大赤七斿駕赤馬六駕士一百五十四人革輅大白六斿駕黃白馬六駕士一百五十四人木輅大麾四斿駕黑馬六駕士百五十四人駕士服色各從其輅大輅制政和初徐秉哲言祀天祭地乘大輦疑非禮意禮制局請造大輅如玉輅唯不飾玉駕馬數如之樊纓一就仍建大旂十有二旒龍章日月禮畢還齋宮則御大輦赤質正方油畫金塗鍐葉龍鳳裝其上四面行龍雲氣大

珠方鑑絲褻網珠翠結條雲龍鈿窠霞子四角龍頭銜香囊頂輪施耀葉中有銀蓮花坐龍紅綾裏碧牙壓帖內設圓鑑銀絲香囊銀飾勾闌臺坐紅絲條網帉錔中施黃褥上置御坐扶几香爐錦結綬衣几輪衣絡帶並繡歷金根綫長竿四銀裹鐵䥘龍頭魚鉤錦膊褥銀裝畫梯梠又貼羅緣席褥帕梯梐褥朱索緋繒油帊主輦六十四人眞宗以舊輦太重命別造減七百餘斤中與後存大輦平輦逍遙輦大輦又曰大安輦亦質正方高十五尺三寸方十一尺六寸四柱平棊上覆靑絲網上有天輪三層外施金塗銀博山八十一內有圓鏡金塗銀頂龍一四面行龍十六火珠四輪衣靑金鈴頂有靑羅十字分垂四角龍首銜犛牛五色尾四面拱斗外施方

鏡九柱圍以朱闌中設御坐曲几屏風錦褥下舉以長竿四攢竹筋膠丹漆之竿爲龍首平槊下四圍結紅絲網芳亭輦黑質頂如幕屋緋羅衣裙襴絡帶皆繡雲鳳兩面朱綠窗花版外施紅絲網綢金銅紛鍇前後垂簾下設牙牀句闌長竿四銀螭頭銀飾梯行馬主輦百二十人鳳輦赤質頂輪下有二柱緋羅輪衣絡帶門簾皆繡雲鳳頂有金鳳一兩壁刻畫龜文鳳翅前有軾匱香寶結帶下有句闌二重內設紅錦褥長竿三銀飾梯行馬主輦八十人逍遙輦以椶櫚爲屋赤質金裝朱漆扶版二雲版一長竿二飾以金塗銀龍紅條輦官十二人中興之制赤質金塗四柱椶屋上有走脊金龍四中起火珠凸頂四面不設窗障中有銜踏子制甚簡素祇應人

員服帽子宜男方勝襭彩平輦又名平頭輦亦曰太平輦飾如逍遙輦而無屋輦官十二人又有七寶輦隆興二年爲德壽宮製高五十一寸闊二十七寸深三十六寸上施頂輪耀葉角龍頂龍滴子鐸子結穗毬下施紅絲裙網加綴七寶中設香木御座引手爲轉身龍靠背爲龍首靠枰子織以紅黃藤昇以長竿二竿爲螭首金塗銀飾爲小輿制如鳳輦而小下有句闌牙牀繡遮水中設方牀緋繡羅衣錦褥上有小案坐牀皆繡衣踏牀緋衣前後長竿二銀飾梯行馬奉輿二十四人腰輿前後長竿各二金銅螭頭緋繡鳳裙襴上施錦褥別設小牀緋繡花龍衣奉輿十六人

遼五輅制與唐宋同車制小于輅小事乘之涼車省方及罷

獵並用之赤質金塗銀裝五綵龍鳳織藤油壁緋條連座駕以橐駝大鳳輦赤質頂有金鳳壁畫雲金翅前有軾下有构欄絡帶皆繡雲鳳銀梯主輦八十人大芳輦仙游輦芳亭輦黑質幕屋緋欄皆繡雲鳳朱綠夾窗花板紅網兩簾四竿銀飾梯主輦百二十人大玉輦小玉輦逍遙輦欃屋赤質金塗銀裝紅條輦官十二人輿以人肩之天子用韝絡臂綰其腰輿小輿畧同宋制

金熙宗幸燕始用法駕世宗制作乃定大定十一年太常寺檢宋南郊禮鹵簿當用玉輅金輅象輅革輅木輅耕根車明遠車指南車記里鼓車崇德車皮軒車進賢車黃鉞車白鷺車鸞旗車豹尾車軺車羊車各一革車五屬車十二拨五禮

新儀玉輅以青金輅以緋象輅以銀褐革輅以黃木輅以皁蓋其物有隨輅色者有用別色者如玉輅用青絲繡雲龍絡帶青羅繡寶相花帶青畫輪轅青氂牛尾此隨輅色者也若象木革輅用緋用銀褐用黃及皁若至尊乘御踏床倚背踏道之褥皆用紅錦座褥及行馬褥透壁輪簾三用銀褐黃青羅錦三又大輦宋陶穀創意爲之至祥符中更造其制金玉輅閼可見者象輅革輅木輅耕根皮軒進賢明遠白鷺羊車革車大輦凡十有一耕根車青質蓋三重制如玉輅而無玉飾皮軒車赤質上有漆柱貫五輪相重畫虎紋一轅進賢車赤質如革車緋輪衣絡帶門簾並鳳上設朱漆床香案紫綾衣一轅明遠車制如屋鋭頂重簷勾欄頂上有金四角垂鐸

上層四面垂簾下層周以花板三轅白鷺車赤質周施花板
上有漆柱柱杪刻爲鷺鷥銜鵝毛筩紅綾帶柱頂五輪相重
輪衣皂頂緋裙緋絡帶並繡飛鷺一轅羊車赤質兩壁油畫
龜紋金鳳翅幰衣結帶並繡瑞羊二轅大輦詳見前篇七寶輦制如
大輦宋欽宗爲上皇製海陵自汴取而用之
元玉輅青質金裝青綠藻井栲栳輪蓋外施金裝雕木雲龍
內盤硃玉福海圓龍一頂上匝以金塗鍮石耀葉八十一上
圍九者二中圍九者三下圍九者四頂輪衣三重上二重青
繡雲龍瑞草下一重無文輪衣內黃屋一黃素紵絲瀝水下
周垂朱絲結網青紵絲繡小帶四十八帶頭綴金塗小銅鈴
青紵絲繡絡帶二頂輪平素面夾用青紵絲蓋四周垂流蘇

八飾以五色茸線結網五重金塗銅鈸五金塗木珠二十右
五又繫玉雜佩八珩璜衝琚全金塗鍮石鉤挂十六黃茸貫
頂天心貫下十字繩二各長三丈蓋下立朱漆柱四柱下直
平盤虛櫺中櫺三十下外桄二漆綰犀象鸚鵡錦雉孔雀隔
窠嵌裝花板櫃周朱漆勾闌雲拱地霞葉百七十有九下垂
牙護泥虛板并朱漆畫瑞草勾闌上玉行龍十碾玉蹲龍十
孔雀羽蓋九水精面火珠七金圈焰銅照八輿下周垂朱絲
結網飾以金塗鍮石鐸三百綵畫鍮石梅萼嵌網眼中輿之
長轅三界轅句心各三上下龍頭六前轅引手玉螭頭三並
繫以蹲龍後轅方罨頭三桄頭十六銓以蹲龍三轅頭衡一
兩端玉龍頭二上列金塗銅鳳十二含以金塗銅鈴輿之軸

一轅二軸之蓋羅二明轄蹲龍絳並青漆輪輞各二十四轂首歷貼金塗銅轂葉八十一金塗鍮石攀耳戀攀四櫃前朱漆金裝雲龍輅牌一牌字以玉裝綴輅箱四壁雕鏤漆畫填心隔窠龜文華板上層左畫青龍右畫白虎前畫朱雀後畫元武輅之前額玉行龍二奉一水精珠後額如之前兩柱青茸鈴索五貼金鸞和大響銅鈴十金塗鍮石雙魚五下朱漆軾櫃一櫃上金香毬金香寶金香合銀灰盤各一並黃絲綴帶輅之後朱漆後轍一金塗曲戍黃紵絲銷金雲龍門簾一緋紵絲繡雲龍帶二輅之中金塗鍮石鉸碾玉龍椅一靠背上金塗圈焰玉明珠一左建太常旂十有二斿青羅繡日月五星升龍左建闟戟一九斿青羅繡雲龍中央黃羅繡青黑

黼文兩旗綢杠並青羅旗首金塗鍮石龍頭二金塗銅鈴二金塗鍮石鈒青纓綏十二重金塗木珠流蘇十二重龍椅上方坐一絲褥一皆錦銷金黃羅夾帕一方輿地褥二勾闌內褥八皆用襍錦綺青漆金塗鍮石鈒葉踏道一小褥五重青漆雕木塗金龍頭行馬一小青漆梯一青漆柄金塗長托叉二短托叉二金塗首青漆推竿一青茸引輅索二各長六丈鍮金塗銅鐶二黃茸綏一輅馬誕馬並青色鞍轡鞦勒纓拂靷並青韋金飾誕馬青織金紵絲屜四青羅銷金絹裹籠鞍六蓋輅黃絹大褖帕一黃油絹帕一駕士平巾大袖並青褙紵絲爲之至治元年詔定制鹵簿五輅是年玉輅成明年親祀御之後復命造四輅制與玉輅同工未成而罷腰輿制以香木後背作山字牙

茵七寶粧雲龍屏風上施金圈焰明珠兩傍引手屏風下施雕鏤雲龍床坐前有踏床唂提錦褥一座上貂鼠絲金錦條滲絲唂提方坐象輅駕以象凡巡幸則御之

明初大朝會設五輅玉居中左金次革右象次木駕出則乘玉輅後有腰輿八人載之其後太祖以玉輅太侈古惟祀天用之常乘宜用殷輅洪武六年命禮官制木輅二一以丹漆祭祀用之一以皮鞔行幸用之又作大輅高丈三尺九寸五分廣八尺二寸五分輅坐高四尺一寸有奇上平盤前後車櫺並雁翅及四垂如意滴珠板轅長二丈二尺九寸有奇紅髹鍍金銅龍頭龍尾龍鱗葉片裝釘平盤下方箱四周紅髹匡俱十二槅內飾綠地描金絹獸六鱗狻猊犀象天馬天祿禽六鸞鳳孔雀朱雀翟鶴盤左右下有護泥板及車輪二貫

軸一每輪輻十有八其輞皆紅髹抹金銅鈒花葉片裝釘輪內車心用抹金銅鈒蓮花瓣輪盤裝釘軸中纓黃絨駕轅諸索輅亭高六尺七寸九分四柱長五尺八寸四分檻座皆紅髹前二柱戧金柱首寶相花中雲龍文下龜文錦前左右有門高五尺一寸九分廣二尺四寸九分四周裝雕木沉香色描金香草板十二片旁門柄各二及明栿俱紅髹以抹金銅鈒花葉片裝釘槅編以黃線條後紅髹屏風上雕描金雲龍四其次雲板如之下三槅雕描金雲龍三其次雲板亦如之俱抹金銅鈒花葉片裝釘亭內黃線條編紅髹匡軟座下蓮花墜石上施花毯紅錦褥席紅髹坐椅靠背上雕描金雲龍一下雕雲板一紅髹福壽板一并褥椅中黃織金椅靠坐褥

四圍椅裙施黃綺帷幔亭外青綺緣邊紅簾十扇幹頂幷圓盤高三尺有奇鍍金銅蹲龍頂帶仰覆蓮座垂攀頂黃線圓條盤上以紅髹其下外四面地沉香色描金雲內四角地青緒五彩雲以青飾輅蓋亭內貼金斗栱承紅髹匡寶蓋鬬以八頂冒以黃綺謂之黃屋中幷四周繡五彩雲龍九天輪三層皆紅髹上安雕木貼金邊耀葉板八十一片內綵地雕木貼金雲龍文三層間繪五彩雲襯板八十一片盤下四周黃銅頂裝施黃綺瀝水三層每層八十一摺間繡五彩雲龍文四角垂青綺絡帶各繡五彩雲升龍圓盤四角連輅坐板用攀頂黃線圓條幷貼金木魚輅亭前有左右轉角闌干二扇後一字帶左右轉角闌干一扇皆紅髹內嵌雕木貼金龍間

以五彩雲三扇共十二柱柱首雕木貼金蹲龍及線金五彩蓮花抱柱闌干內四周布花毯亭後樹太常旂二以黃線羅爲之皆十有二斿每斿內外繡升龍一左旂腰繡日月北斗竿首用鍍金銅龍首右旂腰繡黻字竿首用鍍金銅戟各綴抹金銅鈴二垂紅纓十二纓上施抹金銅寶蓋下垂青綠紛錯踏梯一紅髹以抹金銅鈒花葉片裝釘行馬架二紅髹上有黃絨匾條用抹金銅葉片裝釘有黃絹幰衣即遮塵油絹雨衣青氊衣及油合扇梯紅油托叉各一輅以二象駕之玉輅亦駕以二象制如大輅而無平盤下十二槅之飾輅亭前二柱飾之以搏換貼金升龍屏風後無上四槅雲龍及雲板之飾天輪內用青地雕木飾玉色雲龍文而太常旗及踏梯行

馬之類悉與大輅同大馬輦高一丈二尺五寸九分廣八尺九寸五分轅長二丈五寸有奇輦座高三尺四寸有奇餘同大輅輦亭高六尺四寸有奇紅髹四柱長五尺四寸有奇檻座高與輅同四周紅髹條環板前左右有門高五尺有奇廣二尺四寸有奇門旁槅各二後槅三及明栿皆髹抹金銅鈒花葉片裝釘槅心編以黃線條亭內制與大輅同策軟座上不用花毯而用紅毯亭外用紅簾十二扇輦頂屏圓盤高二尺六寸有奇上下俱紅髹以青飾輦蓋其銅龍蓮座寶蓋黃屋及天輪輦亭制悉與大輅同太常旗踏梯行馬之屬亦同大輅駕以八馬備鞍韉緻轡鈴纓之飾小馬輦高廣減大輦一尺轅長丈九尺有奇餘同大輦輦亭高五尺五寸有奇紅

髹四柱長五尺四寸有奇檻座紅髹四周條環板前左右有門高五尺廣二尺二寸有奇門旁槅各二及明栿後屏風壁板俱紅髹用抹金銅鈒花帶片裝釘亭底紅髹上施紅花毯紅錦褥䄡外用紅簾四屏韉以四馬餘同大馬輦步輦高丈二寸廣八尺二寸有奇輦高三尺二寸有奇四周彫木五彩雲渾貼金龍板十二片間以渾貼金仰覆蓮座下雕木線金五彩雲板十二片轅四紅髹中二轅長三丈五尺九寸左右二轅二丈九尺五寸有奇俱以鍍金銅龍頭龍尾裝釘輦亭高六尺三寸有奇四柱長六尺二寸有奇檻座紅髹四周雕木沉香色描金香草板十二片抹金銅鈒花葉片裝釘前左右有門高五尺七寸有奇廣二尺四寸有奇門旁紅髹十字

槅各二扇雕飾沉香色描金雲龍板八片下雲板如其數後紅髹屏風上雕沉香色描金雲龍五屏後雕沉香色描金雲龍板三片又雲板如其數俱用抹金銅鈒花葉片裝釘飾同馬輦椎紅簾用十扇輦頂幷圓盤高二尺六寸有奇其蓮座輦蓋天輪幰衣之屬俱同馬輦大凉步輦高廣各丈二尺五寸有奇四面紅髹匡裝雕木五彩雲板二十片間以貼金仰覆蓮座下紅髹如意條環板如其數紅髹轅六中二轅長四丈三尺五寸有奇左右二轅長四丈有奇外二轅長三丈六尺五寸有奇前後俱飾以雕木貼金龍頭龍尾輦亭高六尺五寸有奇廣八尺五寸有奇柱紅髹前左右有門高五尺八寸廣二尺五寸有奇四周描金香草板十二片門旁槅各二

後楣三及明栿皆紅髹飾以黃線條亭底上施墊毯加紅錦褥并席紅髹坐椅一四周雕木沉香色描金寶相花靠背褥裙帷幔與馬韉同內設紅髹卓二紅髹闌干香卓一闌干四柱首俱雕木貼金蹲龍鍍金銅龍蓋香爐一并香匙箸瓶紅錦墩二外紅簾三肩髹頂高二尺七寸有奇又鍍金銅寶珠頂帶仰覆蓮座高一尺三寸有奇垂攀頂黃線圓條四頂用丹漆上冒紅氈四垂以黃氈爲如意雲黃氈緣條四周施黃綺瀝水三層每層百三十二摺間繡五彩雲龍文或用大紅羅冒頂以黃羅爲如意雲緣條瀝水亦用黃羅頂下四周以紅氈爲帷黃氈緣條四角鍍金銅雲四亭內實蓋繡五龍頂以紅髹木匡冒以黃綺爲黃屋頂心四周繡雲龍各一輦亭

四角至輦座用攀頂黃線圓條四并貼金木魚鞾亭左右轉角闌干二扇後一字帶轉角闌干一扇皆紅髹雕木渾貼金龍闌以五彩雲板闌干內四周布席其飾及踏梯與馬鞾同

論曰周制五輅惟玉輅最尊天子乘以祀天建太常十有二旒蓋取法乎天之全數非臣下所敢擬也自金輅而下或以封同姓或以封異姓或以封四衛蕃國是天子之所乘者諸侯亦得而乘之先王豈不知上下等威之有辨哉蓋諸侯在外全乎爲君非若王朝之爲孤卿大夫者僅乘墨縵及夏篆而已自九命至于五命衣服車旗各視其命之數自九旒至于五旒長短多寡各視其位之等此先王所以經邦國而理民人者也漢魏去

周末遠建金根車以祀天猶古之玉輅也至于隋唐五輅之制如舊明太祖依準聖訓以爲木輅卽殷輅遂欲乘以祀天蓋取尚質不尚文之義焉然當時乘輿所用者不過大輅玉輅木輅而金革象三輅則王公卿士乘之天子不欲俯同焉雖曰爲之等差以明尊卑之别然非先王制作之本意也

六典通考卷百二十四

湖西閻鎮珩輯

禮器考

服冕

昔者黃帝作冕垂旒以蔽目黈纊以充耳至虞舜觀古人之象日月星辰山龍華蟲作會宗彝藻火粉米黼黻絺繡以五采彰施于五色作服汝明記曰有虞氏皇而祭深衣而養老夏后氏收而祭燕衣而養老殷人冔而祭縞衣而養老周人冕而祭元衣而養老皇之制無文葢爵弁之類收純黑前小後大冔名出于幠幠覆也黑而微白前大後小孔子稱禹美黻冕書稱伊尹以冕服

奉嗣王詩稱商之孫子其服黼冔則夏商服章蓋與古同周監二代典制詳密弁師掌六冕司服掌六服等差有序古冠曰毋追章甫至周曰委貌委猶安也言安正容貌章明也白虎通義云夏十三月爲正飾最大故曰毋追言其追大也商十二月爲正飾微大故曰章甫尙未爲極其本相當也周十一月爲正萬物萌小冠飾最小故曰委貌委曲貌也記曰周弁殷冔夏收弁名出于槃槃大也言所以自光大也冔名出于幠幠覆也言所以自覆飾也收言所以收斂髮也齊所服而祭也其制之異未聞三王其皮弁素積則夏商而上非無弁也檀弓又謂周人弁而葬商人冔而葬釋者曰爵弁一名冕廣八寸長尺二寸繪其上似爵頭色所謂夏收殷冔者也然孔

子參酌四代獨冕服周之冕以其爲物小而加于衆體
之上藻采備飾文不過中故可貴也秦滅去古制郊祭
之服皆以袀玄漢明帝始採周官禮記尚書諸儒說
還備袞冕之服魏明帝以公卿袞衣黼黻擬于至尊復
損略之晉宋以下互有改更後魏北齊服章奇詭隋唐
始復舊儀宋明二代多仍唐制云

司服掌王之吉凶衣服辨其名物與其用事用事祭祀朝會甸凶弔之事
王之吉服祀昊天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之享先
王則袞冕享先公饗射則鷩冕祀四望山川則毳冕祭社稷
五祀則希冕祭羣小祀則元冕六服同冕首飾尊也饗食賓客與諸侯射也大裘羔裘也
袞卷龍衣也鷩禆衣也毳罽衣也周以日月星辰畫于旌旗
而冕服九章登龍于山登火于宗彝尊其神明也九章初一

日龍次二日山次三日華蟲次四日火次五日宗彝皆畫以爲繢次六日藻次七日粉米次八日黼次九日黻皆希以爲繡則袞之衣五章裳四章凡九也鷩畫以雉謂華蟲也其衣三章裳四章凡七也毳畫虎蜼謂宗彝也其衣三章裳二章凡五也希刺粉米無畫也其衣一章裳二章凡三也元者衣無文裳刺黻而已是以謂元焉凡冕服皆元衣纁裳

凡兵事韋弁服

韋弁以韎韋爲弁又以爲衣裳

眡朝則皮弁服

皮弁之服十五升白布衣積素以爲裳王受諸侯朝覲于廟則袞冕

凡甸冠弁服

甸田獵也冠弁委貌其服緇布衣亦積素以爲裳也

弁師掌王之五冕皆元冕朱裏延紐

冕服有六而言五冕者大裘之冕蓋無旒不聯數也延冕之服在上是以名焉紐小鼻在武上笄所貫也今時冠卷當簪者廣袤以冠縰其舊象與

五采繅十有二就皆五采玉十有二玉笄朱紘

繅雜文之名也合五采絲爲之繩垂于延之前後各十二所謂遂延也每就間蓋一寸朱紘以朱組爲紘也紘一條屬兩端于武繅不言皆有不皆者此爲袞衣之冕十二斿則用玉二百八十八鷩衣冕繅九斿用玉二百一十六毳衣冕七斿用玉百六十八希衣之冕五斿用玉百二十元衣之冕三斿用玉七十二

王之皮弁會五采玉璂象邸玉笄

會讀如大會之會會縫中

也堪讀如薄借綦之綦綦結也皮弁之縫中每貫結五采玉十二以爲飾謂之綦鄭下柢也以象骨爲之王之弁經弁而加環經其弁如爵弁而素所謂素冠也環經者大如緦之麻經纏而不糾

禮書士服止于爵弁而荀卿曰士韋弁孔安國曰雀韋弁也劉熙釋名亦曰以爵韋爲之謂之韋弁則爵弁即韋弁耳士冠禮次加皮弁三加爵弁以爵爲尊聘禮主卿贊禮服皮弁及歸饔餼服韋弁以韋爲敬則皮弁之上非韋弁則爵弁耳爵弁士祭服而王哭諸侯服爵弁即戎亦服之士冠禮爵弁服纁裳緇袘檀弓天子哭諸侯爵弁紂衣書二人爵弁執惠雜記復諸侯以褒衣冕服爵弁服子羔之襲皮弁一爵弁一元冕一釁廟祝宗人宰夫雍人皆爵弁純衣則爵弁雖士祭服而天子諸侯大夫皆服之鄭氏謂

弁冕之制如冕但無繅耳其布三十升然古文弁象形則其制上銳若合手然非如冕也韋其質爵其色其笄紘玉飾各以其等爲之如皮弁制鄭氏釋士冠禮謂爵弁赤而微黑如爵頭然釋巾車文曰雀飾黑多赤少然雀之色因赤多而黑少鄭氏爲二說是自惑也宋皇祐三年詔問韋弁何服所執何王太常禮院奏杜佑通典韋弁之制晉以韋爲之頂少尖則服宋因之爲車駕親戎中外戒嚴之服後周巡兵即戎則服之自此以來無服其制三禮圖韋弁服王及諸侯卿大夫之兵服天子亦以五采玉十二飾之古者非祭祀朝聘會同不執王今韋弁既爲戎服于禮無執玉之文三禮圖誤不足據也

司裘掌爲大裘以共王祀天之服大裘黑羔裘中秋獻良裘中秋鳥獸毨毨因其良時而用之良裘玉藻所謂黼裘與季秋獻功裘以待頒賜功裘人功微麤謂狐青麛裘之屬歲終則會唯王之裘不會　玉藻唯君有黼裘以視省

大裘非古也天子祭上帝則大裘而冕黼裘以羔與狐白雜為黼文省當為黼禮不盛服不
充禮盛者服充大事不崇曲敬故大裘不裼謂祭天也天子玉藻十有二旒
前後邃延龍卷以祭祭先王之服也龍卷畫龍于衣字或作袞疑畫蟜龍故謂之卷元端而
朝日聽朔端當為冕元衣而冕冕服之下皮弁以日視朝遂以食卒食元端
而居　天子素帶朱裏終辟謂大帶也　有虞氏服韍夏后氏山
殷火周龍章韍冕服之韠也舜始作之以尊祭服禹湯至周增以畫文後王彌飾也山取其仁可仰也火取
其明也龍取其變化也　韠圜殺直目韠制　天子直四角直圜無殺詩靺韐有奭以
作六師靺茅蒐所染色也韐韠也合韋為之奭赤貌
林氏曰周禮無十二章之文惟有袞冕至元冕說者謂周
登三辰于旗冕服惟有九章然夫子于四代禮樂特曰服
周之冕取其文之備尊卑之有辨也何反去三辰之飾文

乃不足乎左氏謂旗有三辰何嘗謂衣無三辰王者象三辰之明歷代皆飾于衣周人特飾于旗有何意乎況上公冕服九章而王服亦九章將何所別與郊特牲曰祭之日王被袞以象天則十二章備矣鄭氏謂日月星辰之章此魯禮也夫被袞以象天周制固然何魯之足云豈有周止九章魯乃加以十二章之禮乎

秦郊祀服皆以袀玄以從冕旒前後邃延袀緇也以火德尚

漢舊儀凡齋皆衣玄紺緇也衣絳領褎緣絝韈涑革帶鴻紺幘長冠絳青衣幘領褎絝韈白帶赤雨皁緣衣貂裘霜幘衣冬射獵衣流黃仲夏衣黃高西漢服制僅見此條然其文義殊不明 高帝詔羣臣議天子所服相國何等議曰春夏秋冬天子所服當法天

地之數中得人和臣請法之中謂者趙堯舉春李舜舉夏兒湯舉秋貢禹舉冬四人各職一時制可高祖以竹皮爲冠及貴常冠所謂劉氏冠也爵非公乘以上毋得冠劉氏冠初元五年罷齊三服官齊國舊有三服官春獻冠幘縰爲首服紈素爲冬服輕綃爲夏服貢禹奏故時齊三服官輸物不過十笥方今齊三服官作工各數千人一歲費數鉅萬天子納其言罷之

馬端臨曰秦出自西戎不習禮文是今而非古尊己而卑人故滅六國後獲其君之冠以賜侍人獲其君之車以爲副車爲能參考損益復先王車旗衣服之制漢初用事者椎朴少文不過盡遵秦規而已

後漢永平二年初詔有司采周官禮記尚書皐陶篇天子冕服從歐陽氏說乘輿備文日月十二章刺繡文備五采大佩

赤舄絇屨以承大祭冕廣七寸長尺二寸前圓後方朱綠裏玄上前垂四寸後垂三寸係白玉珠爲十二旒獨陽云九旒以其綬采色爲組纓組纓屬小者以爲冕纓郊天祀地明堂則冠之鄭人謂之平天冠其五郊迎氣衣幘袴褶各如方色衣裳玉佩備章采乘輿刺史公侯九卿以下皆織成陳留襄邑獻之云時東平王蒼議曰日月星辰山龍華藻天王袞冕十有二旒以則天數旂有龍章日月以備其文今祭明堂宗廟圓以法天方以則地服以華文象其物宜以降神明肅雝備思博其類也天地之禮冕冠裳衣宜如明堂之制長冠一曰齋冠高七寸廣三寸促漆纚爲之制如板以竹爲裏謂之劉氏冠祀宗廟諸祀則冠之皆服袀玄絳緣領袖爲中衣絳袴袜示其赤心奉神也

委貌冠皮弁冠同制長七寸高四寸制如覆杯前高廣後卑銳所謂夏之毋追殷之章甫也委貌以皁絹爲之皮弁以鹿皮爲之石渠論元冠朝服戴聖曰元冠委貌也朝服布上素下緇帛帶素韋韠通天冠高九寸正豎頂少邪却乃直下爲鐵卷梁前有山展筩爲述乘輿所常服深衣制有袍隨五時色袍者或曰周公抱成王宴居故施袍單衣皁緣領袖中衣爲朝服云

司馬彪曰古者君臣佩玉尊卑有度上有韍韍如今蔽膝貴賤有殊三代同之五伯迭興戰兵不息佩非戰器韍非兵器于是解去韍佩留其係璲徐廣曰今名璲爲綬以爲章表韍佩既廢秦乃以采組連結于璲光明章表轉相結受故謂之綬漢承秦制加以雙印佩刀之飾至明帝乃爲大佩衝牙雙瑀

瓚皆以白玉乘輿綷以白珠公卿諸侯以采絲其視冕旒爲祭服云

魏明帝始制天子服刺繡文後漢以來天子冕旒用眞白玉珠明帝好婦人之飾改以珊瑚珠

晉郊禮天地明堂宗廟元會臨軒介幘通天冠平冕冕皁表朱綠裏廣七寸長二尺二寸加于通天冠上前圓後方垂白玉珠十有二旒以朱組爲纓無緌佩白玉垂珠黃大旒綬黃赤縹紺四采衣皁上絳下前三幅後四幅衣畫而裳繡爲古十二章素帶廣四寸朱裏以朱綠裨飾其側中衣以絳緣其領袖赤皮爲韍絳袴襪赤舄未加元服者空頂介幘釋奠先聖則皁紗袍絳緣中衣絳袴襪黑舄臨軒亦袞冕朝服通天

冠高九寸金博山顏黑介幘絳紗袍皂緣中衣拜陵黑介幘單衣其雜服有靑赤黃白緗黑色介幘五色紗袍五梁進賢冠遠遊冠平上幘武冠其素服白帢單衣及過江服章多闕而冕飾以翡翠珊瑚雜珠侍中顧和奏舊禮冕十二旒用白玉珠今美玉難得可用白璇珠從之

宋制平天冕服更名韍曰蔽膝其末加元服釋奠先聖視朝拜陵等服及雜色紗裙武冠素服並沿舊不改其冠委貌衣黑而裳素中衣以皂領袖玄冠韋弁絳韋戎衣復依漢法袴褶因晉初漢立秋日獵服緗幘晉哀帝初博士議改用素元嘉六年徐道娛表不應素幘詔宜如舊泰始四年詔曰朕以大冕純玉繅玄衣黃裳乘玉輅郊祀天宗祀明堂又以法冕

五采繅玄衣絳裳乘金輅祀太廟元正大會諸侯又以飾冠
冕四采繅紫衣紅裳乘象輅小會宴饗餞送諸侯臨軒會王
公又以繡冕三采繅朱衣素裳乘革輅征伐不賓講武校獵
又以玄冕二綵繅青衣纁裳乘木輅耕稼饗國子又以通天冠
朱紗袍爲聽政之服

齊制平天冠服郊廟臨朝服之舊宴服用織成建武中以織
太重以采畫爲之如金飾銀薄時亦謂爲天衣通天冠服絳
紗袍皁緣中衣乘輿臨朝所服臣下皆同拜陵則黑介幘服
無定色舉哀臨喪白袷單衣亦謂之素服

梁衣畫而裳繡十二章素帶朱裏以朱緣裨飾其側更名赤
皮韍爲韠餘同舊法又有通天冠服絳紗袍皁緣中衣黑舄

是爲朔服元正賀舉選儲吏衣出所服也其釋奠先聖則皁紗袍絳紗中衣絳袴襪黑舄拜陵則箋布單衣又有白袷單衣代古之疑衰皮弁爲弔服爲羣臣舉哀臨喪則服之天監七年周舍議禮有虞氏皇而祭鄭玄云皇畫鳳皇羽也皇是衣非冕今袞服宜畫鳳皇王僧崇云冕服無鳳應改爲翟又裳有圓花于禮無礙是畫飾加葩蘤耳藻米黼黻並乖古制今請改正幷去圓花帝曰古日月星辰以一辰攝三物山龍華蟲以一山攝三物藻火粉米以一藻攝三物是爲九章今袞服畫龍則宜畫鳳孔安國云華者花也則爲花非疑若一向畫翟差降之文將安寄又曰禮祀天服大裘而冕大裘不存恐未有畫陸瑋等請作古大裘按鄭玄注司服云大裘羔

裘也未可爲據六冕服皆玄上纁下今宜以玄緇爲之制式如裘其裳以纁皆無文繡冕則無旒詔可乘輿宴會服單衣黑介幘八年改服白紗帽

陳乘輿御服皆採梁舊制徐陵等言後漢冕旒用白玉珠晉過江用珊瑚雜珠飾以翡翠侍中顧和奏用白璇蠙子云白璇蠙珠是也帝曰天下初定務從節儉應用繡織成者可彩畫金色宜塗珠玉之飾任用蠙也至天嘉初悉改定依天監舊制

後魏天興元年始制冠冕然未能得舊制太和中正定前謬更造衣冠至熙平二年太傅清和王懌等奏定五時朝服准漢故事五郊衣幘各如方色焉

後齊袞服皁衣絳裳裳前三幅後四幅織成爲之十二章緣絳褾襟亦爲通天金博山冠則絳紗袍皁緣中單其五時服則五色介幘進賢五梁冠五色紗袍又有遠遊五梁冠並不通于下大祭祀受朝臨軒拜王公皆服袞冕還宮及齋則服通天冠藉田冠冕璪十二旒佩蒼玉黃綬青帶青袜青舄拜陵與介幘白紗單衣釋奠服通天金博山冠玄紗袍春分朝日青紗朝服青舄秋分夕月白紗朝服緗舄俱冠五梁進賢冠合朔服通天金博山冠絳紗袍季秋講武出征告廟冠武弁黃金附蟬左貂鶡類宜社武弁朱衣纂嚴升殿服通天金博山冠絳紗袍入温涼室冠武弁右貂附蟬絳紗服征還飲至服通天冠廟中遺上將則袞冕還宮則通天金博山冠賁

祖罰社則武弁左貂附蟬元白冬至大小會皆通天金博山冠四時攺出宮服通天冠並赤舄明堂則五時俱通天冠各以其色服東西堂舉哀服白帢

後周司服掌皇帝十二服祀昊天上帝蒼衣蒼冕祀東方上帝及朝日青衣青冕祀南方上帝朱衣朱冕祭皇地祇祀中央上帝黃衣黃冕祀西方上帝及夕月素衣素冕祀北方上帝祭神州社稷玄衣玄冕享先皇加元服納后朝諸侯象衣象冕十有二章衣裳各六章凡十二等享諸先帝大貞于龜食三老五更享諸侯耕籍則服衮冕自龍以下九章十二等宗彝以下五章在衣藻火以下四章在裳衣重宗彝祀星辰祭四望視朔大射饗羣臣巡犧牲養國老則服山冕八章十

二等衣裳各四章衣畫火與宗彝羣祀視朝臨太學入道法門讌諸侯羣臣及燕射養庶老適諸侯家則服鷩冕七章十二等衣三章裳四章衣畫三章裳山鷩三冕皆裳重黼黻俱十有二等通以升龍爲領褾冕通十有二旒巡兵即戎服韋弁田獵行鄉畿服皮弁皇帝凶服斬衰其弔服錫衰以哭三公緦衰以哭諸侯皆十五升抽其半疑衰以哭大夫十四升皆素弁如爵弁之數環絰一服緦絰凡大疫大荒大災則素服縞冠宣帝傳位太子自稱天元皇帝冕二十四旒車服旂鼓皆加于前王之數常自帶綬及冠通天冠加金附蟬見侍臣弁上有金蟬及王公有綬者幷令去之

隋高祖將改周制詔曰郊丘廟社可依衮冕之儀朝會衣裳宜用赤戎服皆尚黃在外常所著者通用雜色祭祀之服更

詳議太常少卿裴正奏曰後周制冕加爲十二與前禮數不同而色應五行又非典故謹案三代之冠其名各別六等之冕承用區分琛玉五采隨班異飾都無迎氣變色之文唯月令起于秦有青旂赤玉白駱黑衣與四時而色變全不言于弁冕五時冕色禮既無文難以經證後魏草創多參胡制故魏收稱爲違古周氏承統咸請用之輿輦衣冠甚多迂怪今謬謹案續漢書禮儀志云立春之日京都皆著青衣秋夏悉如其色考尋故事唯幘從衣色今請冠及冕色並用玄唯應著幘者任依漢晉制曰可于是採東齊之法乘輿袞冕白珠十有二旒以組爲纓色如其綬黈纊充耳玉笄玄衣纁裳衣

山龍華蟲火宗彝五章裳藻粉米黼黻四章衣重宗彝裳重黼黻爲十二章等衣褾領織成升龍白紗內單黼領青褾襈裾革帶玉鉤傑大帶素帶朱裏紕其外上以朱下以綠韍隨裳色龍火山三章鹿盧玉具劒火珠鏢首白玉雙佩玄組雙大綬六采玄黃赤白縹綠純玄質長二丈四尺五百首廣一尺小雙綬二尺六寸色同大綬而首半之間施三玉環朱襪赤舄舄加金飾祀圜丘方澤感帝明堂五郊雩禘封禪朝日夕月宗廟社稷藉田廟遣上將征還飲至元服納后正月受朝及臨軒拜王公則服之通天冠加金博山附蟬十二首施珠翠黑介幘玉簪導絳紗袍深衣制白紗內單皁領褾襈裾絳紗蔽膝白假帶方心曲領其革帶劒佩綬舄與上同若

未加元服則雙童髻空頂黑介幘雙玉導加寶飾朔日受朝元會及冬會諸祭還則服之武弁金附蟬平巾幘餘服具服講武出征四時蒐狩大射禡類宜社賞祖罰社纂嚴則服之黑介幘白紗單衣烏皮履拜陵則服之白紗帽白練裙襦烏皮履視朝聽訟及宴見賓客皆服之白紗單衣烏皮履舉哀則服之胡寅曰古之聖王等級分明冕十有二章黻斑幅舄衡紞紘綖以昭其度藻率鞞鞛鞶厲游纓以昭其數威嚴尊重一體無與二非廣已以造大理當然也故晏平仲爲大國之卿一狐裘三十年澣衣濯冠以朝君子譏其隘隋文儉約施之宮闈燕私可也與庶人同服而坐乎廟朝儉不中禮不足以爲法矣

唐制天子之服十四大裘冕者祀天地之服也廣八寸長一尺二寸以板爲之黑表纁裏無旒金飾玉簪導組帶爲纓色如其綬黈纊充耳大裘繒表黑羔裘爲緣纁裏黑領褾襟緣

朱裳白紗中單皂領青褾襈裾朱襪赤舄鹿盧玉具劒火珠
鏢首白玉雙佩黑組大雙綬黑質黑黃赤白縹綠爲純以備
天地四方之色廣一尺長二丈四尺五百首紛廣二寸四分
長六尺四寸色如綬又有小雙綬長二尺六寸色如大綬而
首半之間施三玉環革帶以白皮爲之以屬珮綬印章鞶囊
亦曰綦帶博三寸半加金鏤玉鉤䚢大帶以素爲之以朱爲
裏在腰及垂皆有裨上以朱錦貴正色也下以綠錦賤閒色
也博四寸紐約貴賤皆用青組博三寸韍以緋爲之隨裳色
上廣一尺以象天數下廣二尺以象地數長三尺朱質畫龍
火山三章以象三才其頸五寸兩角有肩廣二寸以屬革帶
朝服謂之韠冕服謂之韍衮冕者踐阼享廟征還遣將飲至

加元服納后元日受朝賀臨軒冊拜王公之服也廣一尺二寸長二尺四寸金飾玉簪導垂白珠十二旒朱絲組帶爲纓色如綬深青衣纁裳十二章日月星辰山龍華蟲火宗彝八章在衣藻粉米黼黻四章在裳衣畫裳繡以象天地之色也自山龍以下每章一行爲等每行十二衣褾領畫以升龍白紗中單黻領青褾襈裾蔽膝繡龍山火三章舃加金飾鷩冕者有事遠主之服也八旒七章華蟲火宗彝四章在衣藻粉米黼黻在裳毳冕者祭海岳之服也七旒五章宗彝藻粉米在衣黼黻在裳絺冕者祭社稷饗先農之服也六旒三章絺粉米在衣黼黻在裳玄冕者蜡祭百神朝日夕月之服也五旒裳刺黻一章自衮冕以下其制一也簪導劍珮綬皆同通天

冠謂公至受朝賀祭燕饗羣臣養老之服也二十四梁附蟬十二首施朱翠金博山黑介幘組纓翠玉犀簪導絳紗袍朱裏紅羅裳白紗中單朱領褾襈裾白裙襦絳紗蔽膝白羅方心曲領白襪黑舃白假帶其制垂二條帛以變祭服之大帶天子未加元服以空頂黑介幘雙垂髻雙玉導加寶飾三品以上亦加寶飾五品以上雙玉導金飾六品以下無飾緇布冠者始冠之服也天子五梁三品以上三梁五品以上二梁九品以上一梁武弁者講武出征蒐狩大射禡類宜社賞祖罰社纂嚴之服也有金附蟬平巾幘弁服者朔日受朝之服也以鹿皮爲之有攀以持髮十有二璂玉簪導絳紗衣素裳白玉雙珮革帶之後有鞶囊以盛小雙綬白襪烏皮履黑介幘者拜陵之服也無飾白紗單衣白裙襦革帶素襪烏皮履白紗帽者視

朝聽訟宴見賓客之服也金飾玉簪導冠支以玉紫褶白袴玉具裝珠寶鈿帶有鞾白帢者臨喪之服也白紗單衣烏皮履武德初因隋舊制天子讌服亦名常服唯以黃袍及衫後漸用赤黃遂禁士庶不得以赤黃爲衣服雜飾太宗又制翼善冠朔望視朝以常服及帛練裙襦通著之若服袴褶又與平巾幘通用著於令其常服赤黃袍衫折上頭巾九環帶六合鞾皆起自魏周便於戎事自貞觀已後非元日冬至受朝及大祭祀皆常服而已顯慶元年長孫無忌等奏曰月令孟冬天子始裘以御寒啟蟄祈穀冬至報天服裘可也季夏迎氣如之何可服伏請郊祀天地服衮冕罷大裘又新禮皇帝祭社稷服絺冕四旒三章祭日月服玄冕三旒衣無章按令

文三公亞獻服袞孤卿服毳鷩是天子同於大夫君少臣多非禮之中若降王一等則王服玄冕羣臣服爵弁旣絀天子又服公卿周禮此文久不用矣請諸祭並用袞冕制可無忌等又奏皇帝爲諸臣擧哀依禮著素服今令乃云白帢白帢出自近代事非稽古請改從素服從之開元十一年中書令張說奏擧令皇帝祭昊天上帝服大裘冕永徽二年高宗用之顯慶修禮改用袞冕則天已來用之令所司造二冕呈進上以大裘不可通用於寒暑廢不用自是元正朝會用袞冕通天冠大祭祀亦用袞冕餘諸服不復施用十七年朝拜五陵但素服而已朔望常朝亦用常服其翼善冠亦廢唐六典天子服有白紗帽其下如裙襦襪皆以白視朝聽訟燕見賓客皆以進御亦用烏紗世傳明皇幸蜀圖山谷老叟出望駕有著白

巾者釋者曰服諸葛武侯也

宋大裘之制開寶通禮皇帝服袞冕出赴行宮祀日服袞冕至大次質明改服大裘而冕出次元豐儀注車駕赴青城服通天冠絳紗袍祀之日服鞾袍至大次服袞冕臨祭集賢校理陸佃言先儒謂周祀天地皆服大裘而大裘之冕無旒非是古者裘不徒服其上皆有衣故曰緇衣羔裘黃衣狐裘素衣麑裘且冬裘夏葛以適寒暑郊祀天地有裘無袞則夏祀赤帝與至日祭地祇亦將被裘乎然則王者祀上帝中裘而表袞明矣至夏祀天神地祇則去裘服袞以順時序今欲冬至禋祀服裘被袞餘祀天及祀地祇並請服袞去裘尚舊禮部言隋制以黑羔皮為裘黑繒為領袖及裏緣袂廣可運肘

長可蔽膝案皇侃說祭服下有袍繭袍繭下有中衣朝服褐衣下有裘裘下有中衣則今之䙝郊中單當在大裘之下其袂廣狹之長短皆當如裘於是神宗始服大裘而加袞冕焉元祐元年禮部員外郎何洵直以陸佃所議可疑者八案周禮節服氏掌祭祀袞冕六人郊祀裘冕二人既云袞冕又云裘冕是袞與裘各有冕今中裘而表袞何以示裘袞之別古人雖質不應以裘爲夏服葢冬用大裘當暑則以同色繒爲之記曰郊祭之日王被袞以象天諸儒或言臨燔柴脫袞冕著大裘或云脫裘服袞葢裘袞無同冕兼服之理今乃以二服合爲一可乎記曰大裘不裼說者曰無別衣以裼之葢它服之裘裘故表裘不入公門事天以報本復始故露質見素

不爲表褾而冕亦無旒鄭志云裘上有元衣與裘同色蓋趙
商之徒附會爲說不與經合古者齋祭異冠齋服降祭服一
等鄭氏云王齋服袞冕是袞冕者祀天之齋服也唐開元及
開寶禮以袞冕爲齋服裘冕爲祭服兼與張融臨燔柴脫袞
服裘之義合請從唐制詔如洵直議去黑羔皮而以黑繒制
焉政和禮大裘靑表纁裏黑羔皮爲領褾襈朱裳被以袞服
中興後無存者紹興十三年詔有司如祖宗舊制以羔製之
禮部言關西羊羔天生黑色今有司涅白羔爲之不中禮制
不如權以繒代從之遂以袞襲裘冕亦十二旒焉袞冕之制
初因五代之舊廣一尺二寸長二尺四寸前後十二旒二纊
並貫眞珠又有翠旒十二碧鳳銜之在珠旒外冕版以龍鱗

錦表上綴玉爲七星旁施琥珀缾犀缾各二十四周綴金絲網鈿以眞珠雜寶玉加紫雲白鶴錦裏四柱飾以七寶紅綾裏金飾玉簪導紅絲條組帶亦謂之平天冠衮服素色日月星山龍雉虎蜼七章紅裙藻火粉米黼黻五章紅蔽膝升龍二並織成間以雲朶飾以金鈒花鈿窠裝以眞珠琥珀雜寶玉紅羅襦裙繡五章青褾襈裾六采綬一小綬三結玉環三素大帶朱裏青羅四神帶二繡四神盤結（綬帶飾並用衮服）白羅中單青羅袜帶紅羅勒錦鹿盧玉具劍玉鏢首鏤白玉雙佩金飾貫眞珠金龍鳳革帶紅韈赤舄金鈒花四神玉鼻祭天地宗廟朝饗冊尊號元日受朝冊皇太子則服之乾德元年新造郊祀冠冕帝以多飾珠玉華而且重命改製之景祐二年

改制袞冕天版廣八寸長一尺六寸減翠旒並鳳子前後二十四珠旒天板頂上靑羅爲表采畫出龍鱗紅羅爲裏采畫出紫雲白鶴所有犀餅琥珀餅減不用金絲結網子上舊有金絲結龍八今減四亦減絲令細天板四面花墮子素墜子依舊減輕造冠身并天柱用靑羅采畫出龍鱗金輪等七寶元眞玉碾成金更不用補空卻以雲龍細窠分旒玉鉤二金減去之天河帶組帶款幔帶依舊減輕造納言用靑羅采畫出龍鱗錦金棱上棱道依舊用金即減輕製鞋纊玉簪袞服八章日月星辰山龍華蟲火宗彝靑羅身紅羅襈繡造所有雲子相度稀稠補空更不用細窠亦不使眞珠裝綴中單衣舊皂白製造裙用紅羅繡出藻粉米黼黻用回花樣仍舊減

稀製之蔽膝用紅羅繡升龍二雲子補空減稀製之周同依
舊細窠不用六采綬依舊減絲織造所有玉環亦減輕帶頭
金葉減去用銷金四神帶不用劒佩梁帶韈舄並依舊治平
二年李育奏曰袞冕之飾非事繁侈冕以周官爲本凡十二
旒間以采玉加以紘綖笄瑱之飾袞以虞書爲始凡十二章
首以辰象別以衣裳繪繡之采由東漢至唐初無珠翠犀寳
之飾自大裘廢獨用袞冕古樸稍去法度尚存今宜依舊以
羅爲之綖廣一尺二寸長二尺二寸約以景表尺前圓後方
黝上朱下以金飾版則以白玉珠爲旒貫之以五采絲繩前
後各十二旒旒各十二珠相去一寸長二尺朱絲組爲纓黈
纊充耳金飾玉簪導靑衣纁裳十二章八章繪之於衣日月

星辰山龍華蟲火宗彝也四章繡之於裳藻粉米黼黻也錦龍襟領織爲升龍山龍而下一章爲一行重以爲等行十二別製大帶素表朱裏朱緣終辟紳紐爲大小綬亦去珠玉鈿窠琥珀玻璨之飾其中單華帶玉具劍玉佩朱韈之制已中禮令無復改爲元豐元年詳定所言少府監袞服其裳八幅不殊前後有違古義請改正裳以七幅殊其前後幅廣二尺二寸每幅兩旁各縫殺一寸謂之削幅腰閒辟積無數裳側有純謂之綼裳下有純謂之緆綼緆廣各寸半表裏合三寸羣臣祭服裳倣此從之政和議禮局更上皇帝冕服之制冕版廣八寸長一尺六寸前高八寸五分後高九寸五分青表朱裏前後各十有二旒五采藻十有二就就間相去一寸青

碧鈿織成天河帶長一丈二尺廣二寸朱絲組帶爲纓黈纊充耳金飾玉簪導長一尺二寸袞服青衣八章纁裳四章如唐制蔽膝隨裳色繡升龍二白羅中單皁褾襈紅羅勒帛青羅襪帶緋白羅大帶革帶白玉雙佩大綬六采赤黃黑白縹緑小綬三色如大綬間施玉環三朱韈赤舃緣以黃羅延以羅衣玄表朱裏長尺六寸前低一寸二分旁緣以金覆於卷武之上纚五色貫五色玉前後各十二凡二百八十有八玉笄充耳用黃縧紘以朱組一屬於左笄上垂下又屈而屬於右笄繫之而垂其餘衣玄八章升龍於山裳纁四章幅前三後四旁殺縫腰辟積裨緆之廣皆如舊大帶以緋白羅合而紩之上朱下緑束以組爲紐約下垂三尺通天冠絳紗袍亦

如之白羅中單領褾襈以黻服裘則白皂絳紗袍則衣用白
紗領褾襈以朱綬大小各一大綬六采青黃黑白縹綠下
垂青絲網上有結垂玉環三小綬制如大綬惟三色大裘絳
紗袍皆用之革帶博二寸革爲裏緋羅爲表飾以玉鎊組以
玉鉤鰈通天冠絳紗袍亦用之蔽從裳色上有紕下有純去
上五寸繪以山龍火上接革帶繫之佩有衡琚瑀衝牙繫於
革左右各一上設衡衡下垂三帶貫以蠙珠次則中有金獸
面兩旁夾雙璜次設琚瑀下則衝牙居中央兩旁有玉滴子
行則擊牙舄有絇純繡綦緋羅爲之加金飾服通天冠絳紗
袍則用黑舄烏皮爲之常服白舄以絲韈羅表緇裏施絇著
綦赤舄以朱黑舄以白白舄同通天冠二十四梁金博山附

蟬十二高廣各尺青表朱裏首施珠翠黑介幘組纓翠綏玉犀簪導絳紗袍以織成雲龍紅金條紗爲之紅裏皂褾襈裾絳紗裙蔽膝如袍飾並皂褾襈白紗中單朱領褾襈裾白羅方心曲領白韈黑舃佩綬如袞仁宗改承天冠高九寸乾道九年又用履袍袍以絳羅爲之折上巾通犀金玉帶繫履則曰履袍服鞾則曰鞾袍履鞾皆黑革乘大輦則服通天絳紗如常儀常服赭黃淡黃袍衫玉裝紅束帶皂文鞾大宴服之赭黃淡黃褋袍紅衫袍常朝服之窄袍便坐視事服之皆皂紗折上巾通犀金玉環帶窄袍或御烏紗帽小冠閒居所服神宗始易以巾高宗後殿早講服帽子紅袍玉束帶或服頭巾背子御閱服以金裝甲乘馬大閱則服之

遺以祭山爲大禮皇帝服金文金冠白綾袍紅帶縣魚三山紅垂飾犀玉刀錯絡縫烏鞾小祀皇帝硬帽紅緙絲龜文袍朝服實曾袞原作實里薛袞冠絡縫紅袍垂飾犀玉帶錯絡縫鞾謂之國服袞冕太宗更以錦袍金帶公服謂之展裏著紫皇帝紫皂幅巾紫窄袍玉束帶或衣紅襖田獵幅巾擐甲戎裝以貂鼠或鵝項鴨爲扞腰以上國服祭服郊邱不建大裘冕服不書袞冕制與唐同元日朝會服袞冕朝服通天冠諸祭還及冬至朔日受朝臨軒拜王公元會冬會服之制與唐同元日上壽服通天冠絳紗袍公服緊履翼善冠朔視朝用之柘黃袍九環帶白練裙襦六合鞾常服謂之穿執言穿鞾執笏也柘黃袍衫折上頭巾九環帶六合鞾

金冕制天板長一尺六寸廣八寸前高八寸五分後高九寸五分身高一尺八寸三分幷納言表用青羅紅羅為裏週迴用金稜天板下有四柱四面珍珠網結子花素墜子前後珠旒共二十四旒各長一尺二寸青碧線織造天河帶一長一丈二尺闊二寸兩頭各有眞珠金碧旒三節玉滴子節花紅線組帶二上有眞珠金翠旒玉滴子節花下有金鐸子二枚紅線款幔帶一黈纊二眞珠垂繫上用金蕚子二簪窠款幔組帶鈿窠款幔組帶鈿窠各二內組帶鈿窠四並玉鏤塵碾造玉簪一頂方二寸導長一尺二寸簪頂刻鏤塵雲龍衮用青羅夾製五綵間金繪畫正面日一月一昇龍四山十二上下襟華蟲火虎蜼各六對背面星一昇龍四山十二華蟲火

各十二對虎蜼各六中單一白羅單製羅領褾襈紅羅八幅夾製繡藻三十一粉十六米十六黼三十二黻三十二蔽膝一帶褾襈並紅羅夾製繡昇龍二綬一幅大綬以赤黃縹白綠褾六綵織紅羅托裏小綬三色同大綬銷金黃羅綬頭上間施三玉環皆刻雲龍大綬五百首小綬半之緋白大帶一銷金黃羅帶頭鈿窠二十四紅羅勒帛一青羅抹帶一玉佩二白玉上中下璜各一半月各二皆刻雲玉滴子各二皆以眞珠穿製金鈚鉤獸面水葉環釘涼帶一紅羅裏鍍金上有玉鵝七鉈尾束各一金攀龍口以玳瑁板襯釘腳局重底紅羅面白綾托裏如意頭銷金黃羅緣口玉鼻仁飾以珠襪用緋羅朋綿凡大祭祀尊號受冊則服袞冕行幸齋戒出宮或

御正殿則通天冠絳紗袍鎮圭大圭大定十一年太常寺按禮大圭長三尺杼上終葵首自西魏隋唐大圭長尺一寸與鎮圭同今御府有故宋白玉圭圓無上剡及終葵首自西魏以來所製玉笏皆長尺有二寸方而不折擬以御府所藏行禮初太宗親朝始服赭黃自後御袍帶章宗以世宗喪有司請御純吉不從乃服淡袍烏犀帶常朝服小帽紅襴偏帶或束帶

元袞冕以漆紗上覆曰綖青表朱裏四周匝以雲龍冠之口圍縈以珍珠前後旒各十二珍珠爲之纓左右黈纊二繫以元紞承以玉瑱纊色黃絡以珠冠之周圍珠雲網結通翠柳調珠綖上黃天河帶左右至地珠鈿窠網結翠柳朱絲組二

屬諸笄爲纓絡以翠柳調珠簪以玉横貫於冠袞龍服青羅飾以生色銷金帝星一日一月一升龍日複身龍四山三十八火華蟲虎蜼各四十八裳以緋羅狀如裙飾以文繡十六行每行藻二粉米一黼二黻二中單白紗絳緣黃勒帛副之蔽膝緋羅有褾緋絹爲翼形如襴袍上著之繡複身龍玉佩珩琚瑀衝牙各一璜二衝牙以繫璜珩下有銀獸面塗以黃金雙璜夾之次有衝衝下有衝牙傍別施雙的以鳴用玉大帶緋白二色羅合縫爲之玉環綬制以訥克實金錦也上三小玉環下青絲織網紅羅韡紅羅爲之高勒履制以訥克實有雙耳二帶約飾以珠韈以紅綾其冕制多與金同延祐七年命有司製袞冕如古式社稷祭服青羅袍白紗中單紅梅花羅裙藍織

錦銅戧纈綬二紅織錦銅環綬百一十七紅織錦玉環綬紬四紅撚花羅蔽膝百二十三革履白綾襪白羅方心曲領黃綾佩銅珩璜者百一十九玉珩璜者四藍素紵絲帶銀帶四銅帶百一十九水角簪金梁冠二百七紗冠十獬豸冠二籠巾紗冠四木笏紫羅公服黑漆幞頭展角全二色羅插領鍍金銅荔枝帶角帶象笏十三枝木笏百一十枝黃絹單包複素紵絲抹口靑氊韈皂鞾窄紫羅衫黑漆幞頭銅束帶黃絹單包複皂鞾紫紵絲抹口靑氊韈濟遜漢言一色服也內庭大宴服之冬服十有一等服訥克實金錦也克獻爾里克翦茸也原作扯納里則冠金錦暖帽大紅桃紅紫藍綠布哩頁蘇原作寶里則冠七寶重頂冠服紅黃粉皮則冠紅金褡子暖帽服白粉皮則

冠白金褡子煖帽服銀鼠則冠銀鼠暖帽加銀鼠比肩俗稱曰襻子達乎原作荅忽頁服十有五等服塔納圖訥克寶綴大珠于金鎖原作荅不都納石失則冠寶頂金鳳鈸笠服蘇布特圖訥克寶綴小珠于金鎖原作速不都納石失則冠珠子捲雲冠服訥克寶則帽亦如之服大紅珠布哩頁蘇紅毛子塔納則冠珠綠邊鈸笠服白毛子金絲布哩頁蘇則冠白藤寶貝帽服駞褐毛子則帽亦如之服大紅綠藍銀褐漿褐金繡龍五色羅則冠金鳳頂笠各隨其服色服金龍青羅則冠金鳳頂漆紗冠服珠子褐七寶珠龍褡子則冠黃雅庫特原作牙忽寶貝珠子帶後簷帽服青蘇普原作速夫金絲襴子蘇普回回毛布之精者也則冠七寶漆紗帶後簷帽

明冕制前圓後方元表纁裏前後各十二旒旒五采玉十二

珠五采纊十有二就就相去一寸紅絲組為纓黈纊充耳玉簪導袞元衣黃裳十二章六章織於衣六章繡於裳白羅大帶紅裏蔽膝隨裳色繡龍火山文玉革帶玉佩大綬小綬均同唐制白羅中單黻領青緣襈黃韈黃舄金飾後更定冕版廣一尺二寸長二尺四寸冠上有覆元表朱裏餘如舊制圭長一尺二寸袞如舊制中單以素紗為之紅羅蔽膝上廣一尺下廣二尺長三尺織火龍山三章革帶佩玉長三尺三寸大帶素表朱裏兩邊用緣上朱下綠大綬六采（黃白赤元縹綠）織成純元質五百首（凡合單紡為一系四系為一扶五扶為一首）小綬三色同大綬間織三玉環朱韈赤舄永樂冕冠皂紗為之上覆曰綖桐板為質衣之以綺元表朱裏前圓後方以玉衡為冠玉簪貫紐紐

與冠武冠前體下曰武綏任冠之下亦曰武幷繫纓處皆飾以金綖左右垂黈纊玉瑱朱紘如舊制玉圭長一尺二寸剡其上刻山四以象四鎭之黃綺約其下別囊韜之金龍文衮十有二章元衣八章日月龍在肩星辰山在背火華蟲宗彝在袖每袖各三皆織成領褾襈裾褾者袖端襈者衣緣纁裳四章織藻粉米黼黻各二前三幅後四幅辟積紳褐如宋制中單素紗爲之青領褾襈裾領織黻文十三蔽膝隨裳色四章織藻粉米黼黻各二絲有紃施於縫中玉鉤二玉佩二各用玉珩一瑀一琚二衝牙一璜二瑀下垂玉花一玉滴二瑑飾雲龍文描金自珩而下繫組五貫以玉珠行則衝牙二滴與璜相觸有聲金鉤二有二小綬六采黃白赤元縹綠纁質三小綬色同襪舄皆赤色舄用黑鉤純以

黃飾焉嘉靖八年更正其制冠以圓匡烏紗冒之旒綴七采玉珠十二青纊充耳綴玉珠二餘如舊制元衣黃裳衣裳各六章洪武間舊制日月徑五寸裳前後連屬如帷六章用繡蔽膝隨裳色羅為之上繡龍一下火三繫於革帶大帶素表朱裏上綠以朱下以綠革帶前用玉其後無玉以佩綬繫而掩之中單及圭俱如永樂間制朱韈赤舄黃條緣元纓結

洪武元年定郊廟省牲皇太子諸王冠婚醮戒則服通天冠絳紗袍與唐制同革帶佩綬與袞服同皮弁服朔望視朝降詔降香進表四夷朝貢外官朝覲策士傳臚皆服之嘉靖以後祭太歲山川諸神亦服之其制用烏紗冒之前後各十二縫每縫綴五采玉十二為飾玉簪導紅組纓其服絳紗衣蔽膝隨衣色白玉佩革帶玉鉤鰈緋白大帶白韈黑舄玉圭長如冕服之圭有脊幷雙植絳紗袍本色領褾襈裾紅裳但不織章數中單紅領褾襈裾餘俱如冕服武弁服親征遣將

服之嘉靖八年定制弁上銳色用赤上十二縫中綴五采玉落落如星狀韎衣韎裳韎韐俱赤色佩綬革帶如常制佩綬及韎韐俱上繫於革帶舄如裳色玉圭視鎮圭差小剡上方下有篆文曰討罪安民常服烏紗折角向上巾盤領窄袖袍束帶間用金琥珀透犀永樂更定冠以烏紗冒之折角向上後名翼善冠袍黃盤領窄袖前後及兩肩各織金盤龍一帶用玉鞾以皮洪武中天子常服網巾嘉靖七年酌古制更名曰燕弁冠匡冒以烏紗分十有二瓣金線壓之前飾五采玉雲各一後列四山朱絛爲組纓雙玉簪服如古元端之制色元邊緣以青兩肩繡日月前盤圓龍一後盤方龍二邊加龍文八十一領與兩袪共龍文五九衽同前後齊共龍文四九襯用深衣之制色黃袂圓袪方下齊負繩及踝十二幅素帶朱裏青表綠緣邊腰圍飾以玉龍九元

履朱綠紅襪舄緒白韈

論曰周官詳五冕之制而大裘之冕禮無明文後儒因之互滋異議有謂裘袞同冕者有謂裘冕無旒者有謂臨燔柴服去大裘而服袞冕藻十有二旒者凡此皆禮家附會之說得彼而遺此未有以信其必然也夫言裘袞同冕者謂其衷裘而表袞也記曰盛服不裼大裘不裼如使服裘于內表袞于外豈不裼之義乎且冬至圜丘盛德在水其時裘與袞同服可也若夏日祭地祇于方澤之上而亦以裘袞同服可乎夫言裘冕無旒者以天地尚質而無文也不知冕而無旒乃一命之服子男之國爲大夫者服之今以天子行郊天之盛禮而服一

命之服下同子男之大夫豈所以示尊敬又非陶匏瓦器之類也若夫臨燔柴而脫大裘經傳皆無明據特張融一人之說其冕之與袞同乎異乎未可知也至政和禮以黑繒代黑羔是大衣而非大裘則顯與經文戾矣隋文帝矯後周之失革除十二服而復古五冕之舊制可云卓特之見至唐長孫無忌等疑君與臣同服遂去鷩以下四冕自後人主所御者惟袞冕十二旒而已是又信今而不信古之過也